禮經校釋

禮經校釋卷二

吳縣曹元弼學

士昏禮第二

鄭目錄云日入三商爲昏　釋曰淩氏謂古三商之法甚疏案今法無論疏密既異於古卽不當以說經

昏期當從張氏惠言虞氏易禮周易鄭氏義取妻不先告廟當從陳氏立白虎通疏證

昏經專言士禮方氏苞以爲卽大夫昏禮不知記明云士昏禮經首不言士者蒙上士冠禮之

文也今十七篇次序雖後人所定然周公原第子冠禮相𨺚乃及士昏然冠以士爲首昏亦以士爲首則士昏不言士者以蒙上士冠之文可知故耳且以經文證之亦可決其專爲士制經親迎章云其實特豚案特豚士制也盥饋同大夫以上當異但無文以言耳又云主人爵弁注大夫以上親迎冕服是經所言爲士禮也又云婦車亦如之注士妻之車夫家共之大夫以上嫁女則自以車送之是士禮在經與大夫異也又云女次純衣案大夫妻當服褖襢衣則經所云爲士禮也又云贊爾黍授肺脊疏曰此先爾黍

稷後授肺特牲亦然以其士禮同也少牢佐食先以舉肺脊授尸乃爾黍者大夫禮與士異故也婦見章纚笄宵衣以俟見案大夫妻當祿衣即宵衣亦當移袂此時服降親迎一等則經是士禮也又云舅姑共饗婦以一獻之禮疏曰此饗與上盥饋同日爲之知者見昏義舅姑入室婦以特豚饋明婦順也厥明舅姑共饗婦鄭彼注云昏禮不言厥明此言之者容大夫以上禮多或異日故知此士同日可也昏義皆說此士昏禮惟此條參言大夫又云若異邦則贈丈夫送者以束錦疏曰按莊二十

七年冬莒慶來逆叔姬公羊傳曰大夫越境逆女非禮也鄭注喪服亦云古者大夫不外娶今言異邦得外娶者以大夫尊外娶則外交故不許士卑不嫌容有外娶法故有異邦送者也據此諸文此禮爲士制無疑諸家所挾以成其說者不過用鴈墨車顈黼三事耳不知昏禮用鴈自天子以至於庶人一也墨車則注謂攝盛顈黼則注謂假盛假盛猶攝盛也曰攝曰假則是士用大夫禮而非正大夫禮明矣吳氏不信攝盛之說則士喪特牲皆有用大夫禮者見淩氏釋例

亦將以或攝或不攝疑之而謂經錯舉士大夫禮非攝盛耶　如吳氏方氏說則此禮非士禮亦非大夫禮即士禮亦即大夫禮經有此游移淩雜之制乎記明云士昏禮則此禮專爲士禮而大夫別有昏禮甚明冠禮記曰無大夫冠禮而有其昏禮切指之曰其昏禮是大夫別有昏禮不與士同之明文也大夫五十始命未五十仍行士禮則大夫昏禮爲五十後改取者制甚明蓋未爵而豫爲制昏禮是僭也既爵而不別爲制昏禮是替也制在爵後則非改取而何

若大夫之子則不得從大夫禮猶諸侯之子不得用諸侯禮此謂父在也父沒則更無用大夫禮之理喪服言大夫之子謂父在也父沒則同於衆人大夫昏禮當爲大夫制不爲大夫之子制也聖人以未爵行士昏禮者爲正而以既爵行大夫昏禮者爲變猶天子諸侯之子父在行士冠禮者爲正幼孤即位後行天子諸侯冠禮者爲變也萬氏斯大不祥之說殊陋

昏禮

疏釋納字失之納者入也無他義

主人節

筵爲神布席也戸西者尊處　釋曰詩采蘋箋云

凡昏事於女禮設几筵于戸外

云戸西者　校曰當爲云戸西者尊處者

使者玄端節

使者夫家之屬若羣吏使往來者　釋曰吳氏以使者爲媒氏謬甚媒氏君之官也與主人同僚安得亟使之若一國中行昏禮者皆惟媒氏是使恐日不暇給矣使者固屬吏之稱以稱同僚則妄矣

莫夕之說詳士冠禮

疏中言命者有二一是爵命卽周官所謂公侯

伯之士一命子男之士不命者也一是得君言爲命子男之士雖無爵命猶受命於君府史以下則官長所自辟除不命於君者也下記賓致命節疏分別甚明吳氏誣疏謬甚

擯者節

來在問外　校曰問字譌單疏作門禮賓至擯者皆出請主人戒宿之賓亦然重禮也繼公說謬

主人以賓升節　主人以賓升　釋曰以猶與也此俱升詳冠禮

授于節

南面並授也　釋曰授受之法有東西面有南北面南北面者皆授者北面受者南面聘禮儐歸饔餼大夫及問卿皆曰受于楹閒南面是也義與旅酬受酬者爲上畧同惟公食大夫公受宰夫束帛以侑下言賓受幣北面注主國君南面授之則授者南面受者北面尊君也今夫家使者與女父相授受而經云授于楹閒南面則此授當非對授是並授也蓋經以授者之南面包受者之南面授者向南面豈受者反不南面曲禮記鄉與客並然後

受正據此文朱氏大韶謂禮經無並授法而改授爲受是疑注因疑經疑經因改經也此經言授不言受卽並授之明文且授字包受總承上主人以賓升一節說下統較全經極間授受有三儀一爲並授此文是也合好之意一授者北面受者南面聘儐大夫面卿是也平敵而行盛禮之事也一受者北面授者南面君授臣之禮也混而同之誤矣

訝受對受也經或但言授文省耳朱氏因強生分別則經文除彼所舉四事之外對受者豈無當稱訝者乎　朱氏以聘禮決此經之非並授彌卽

以聘禮定此經之必爲並授聘禮固言受不言授也　褚氏寅亮謂賓主行禮之儀昏禮異於常禮者三其說致確粥案昏禮諸儀多別有取義與他禮異此經取合好同節之義他禮無此義故無並授者曲禮記鄉與客並然後受然則尋常授受或準嘉禮而爲之與摯上下皆用鴈取順陰陽往來他禮則各以其等爲之合巹而酳取牉合之義他禮飲酒無用巹者與肺脊二祭肺二魚十有四取其敵偶他禮數皆異緇袘纁袡取陽下施陰上任之義更爲他禮所無故注云喪大記曰復衣不以袡明非常賓北面再拜稽首主

人不荅取主爲授女之義他士大夫禮賓拜主人無不荅者外如三飯卒食之類皆是異於常禮以此類推則昏禮固不得泥他禮以求之也何疑於竝授之不同聘禮乎

聘禮公受玉于中堂與東楹之閒注中堂南北之中案經云之閒則中堂宜爲東西之中而注云然者蓋世中堂爲東西南北之中受玉之位在兩楹之北而於楹閒爲少東也注不及東西者以經文自明故舉南北難明者著之且爲申其義曰入堂深尊賓事因卽釋經言之閒之義曰東楹之閒亦

以君行一臣行二舉東楹以見中堂則中堂爲東西之中不言而自明矣鄭注蓋據師師相傳舊圖爲說漢後人無復及見此者聘禮中堂猶此經上節之當阿阿在五架之中也此阿今文作庪行禮當庪者故鄭不從

擯者至醴賓

此下至送于門　校曰門下脫外字

不從醴者　校曰阮稱醴單疏作豊下爲醴之義亦作豊皆是也案單疏實作醴文義亦醴字爲順不知阮氏何以云然

秋官王禮也　釋曰禮與儐對文則上於下曰禮敵者曰儐周官王於諸侯言禮諸侯相爲賓稱儐聘禮公禮賓言禮賓儐大夫言儐是也不對則自敵者以下皆稱禮冠禮及此經禮賓敵者通言禮是也疏引周官但取其禮待之義與此經同非取其上於下之義蓋上下與平敵雖異而其爲禮敬則同彼旣作禮此亦當作禮可知又大夫以上有時避君則稱儐聘禮無儐是也不避君則敵者仍通稱禮鄉飲行敵禮注云以禮禮賓之是也士無避君之事自敵以下通

稱禮而已不稱儐也疏義絕無外誤吳氏妄駁之太祖心矣　聘禮所以稱儐者以君與賓尊卑異既稱禮則大夫與賓尊卑同不得亦稱禮故避之若餘事不對君者無尊於卑之嫌則敵以下自通稱禮而已疏謂大夫兼有禮與儐兩名者如此勿誤讀

賓亦如之　校曰彼注云賓當爲儐

賓禮辭節

賓主之淸　校曰淸字譌單疏作情

主人迎賓節

聘禮享禮及禮賓　校曰享禮及三字衍

若然至至也　釋曰聘禮禮賓不拜至者聘主敬下私覿當拜至以拜受幣爲拜至詳彼若兩次拜至則褻故於禮賓依禮之常法賓非始至則不拜至注云賓不於是始至是也此經禮賓後更無當拜至之事昏禮尙親故於此特拜至以示相親有加於常禮也聘禮不於此拜至而必於私覿拜至者以私覿賓初以臣禮見繼以賓禮見當新之不可不拜至也三者或拜或不拜皆有精意所謂事爲之制郁郁乎文也吳氏未足以知

之聘禮禮賓不拜至非不親也彼自有親之之道而此當從其質也聘吉敬皆言親亦禮之宜

凡醴質用几飲酒文不用几冠禮賓不用几者一獻依飲酒法也

云主人至若此　云授校至餘禮　釋曰自敵以下皆外拂卑於尊則內拂尸雖尊賓尸則禮殺故有司徹拂几亦外拂與敵者同拂几既從敵禮授几仍兩手執兩端授之使尸得受於手間者雖行敵禮尸猶尊也且兩手執兩端授几雖卑於尊者之法賓自敵以上皆然惟公於賓

則中攝之以賓降等也此賓是夫家之屬亦降等而主人授校不中攝者此雖降等其爲尊卑也微且昏禮異於餘禮以相親爲義主人雖暑尊與使者行敵禮故拂几授校皆敵禮也疏意如此吳末之思耳

賈謂几以安體非己所當得故既設乃荅拜與受醴異是也如吳氏說則何不於主人授几時賓先拜而後進受几乎賈氏誤者惟謂賓卑故以几辟一事餘皆吳氏謬也

主人受醴節

主人西北面疑立　釋曰疑立示敬也主人至筵前賓乃拜賓方拜主人既少退而賓拜未卒此時非正立以待其儀當若何吳氏不察耶此與鄉飲酒既獻後疑立時雖有久暫而儀則同無時無地而非敬也

賓復位於西階上北面明相尊敬此筵不主為飲食起　釋曰此本鄉飲酒義說啐酒席末之義鄭通其義於此此諸禮之通義也冠禮禮子不執觶至西階者以西階上賓位受醴者無其位也不得執此難彼

賓卽筵坐節

凡祭於脯醢之豆閒　校曰據疏似當作凡祭脯醢於豆閒

賓卽筵節

此云奠于薦東升席奠之　校曰云當爲亦下不得因祭而奠于薦東也　校曰而下似脫南面二字

㕧字浦云衍是也

賓降節

君祭酬酒　釋曰君字衍

使者將歸　校曰歸下似脫執以反命四字

納吉節

歸卜於廟得吉兆復使使者往告昏姻之事於是定　釋曰下記納吉辭曰吾子有貺命某加諸卜則問名後卜經文甚明卜而不吉則使者往以不從告自無不可妄人敬乃謂昏姻之約自納采時已定然則此禮特虛文耳其說顯與經背彼但見納采之禮情文周至似已有成言者不知此行禮之節非關乎事之成否且豈可逆計其事之未必成而簡其儀乎記所謂吾子有惠貺室某也者謂

有意與爲昏姻使行納采禮耳非遂定爲昏姻且

倘人謀而非鬼謀昏禮合二姓之好上事宗廟下

繼後嗣豈得一言爲定而不問卜乎禮有行於卜

筮之先者冠戒賓在筮賓前此納采問名在卜前

是也

故然也　校曰然上脫知字

納徵節

純帛無過五兩　釋曰周禮媒氏純帛注純實緇

字納幣用緇婦人陰也沈氏彤謂昏禮幽陰故取

象北方之色謂象婦人陰者非𢿱案郊特牲昏禮

不用樂幽陰之義也注幽深也欲使婦深思其義

則幽陰本據婦人言庶人常服緇下士也昏禮納

幣用緇象婦人陰欲婦人深思陰從陽婦從夫之

義也所謂言各有當也親迎當以玄端攝盛也其

袘與衻或亦與士同不可考矣

若彼據庶人　校曰若下似脫然字

期初昏節

純全也　釋曰凡腊用全禮之通例妄入敬以純

爲雙從古無此訓

髀不升者近竅賤也　釋曰禮凡牲腊皆髀不升

以近褻賤且殷貴髀周貴肩賤髀事相變不獨兎也兎之去髀亦通例然非爲其不食內則言不食兎去尻不言兎去髀則髀固可食經有兩髀屬於尻之文則尻與髀別去尻存髀自無不可嫌說非

但數鼎　釋曰言東方北面禮之正也但又計其鼎數故旣云北面又云北上對士冠一鼎但言北面不云北上立文

皆如大斂奠　校曰胡氏正義殘稿引改作小斂似是

亦是喪禮旣夕變也　校曰旣字衍夕當爲少

少變猶小變也

是以特牲少牢入鼎時　校曰入當爲實

則左右體脅相配　校曰脅上似脫脊字

主人爵弁節

不言衣與帶而言袘者空其文明其與袘俱用緇

釋曰士冠爵弁服衣不言色以緇帶見之皮弁服不言衣以冠見之此云空其文明其與袘俱用緇正此例吳謂蒙士冠禮彼此互見則士冠所不言者文無所蒙更與何篇爲互見乎其譏注爲鑿實不知禮例之言吳又以從者謂主人之娣若姪

不知此人何以至女家可怪

下爵弁亦冕之類　校曰下似當作以

復攝盛取助祭之服　校曰復當爲故

則衮矣　校曰衮疑當爲異

大夫已下有貳車　校曰下當爲上

婦車節

大夫以上嫁女則自以車送之　釋曰大夫以上

嫁女自乘其車夫家仍有車迎之故詩曰百兩御

之又曰百兩將之明送迎皆有車旣有車迎之則

固無往就之嫌矣原大夫以上嫁女自乘其車之

義蓋出於王姬之下嫁詩序曰王姬下嫁於諸侯車服不繫其夫下王后一等若嫁爲侯伯夫人則此車非夫家所得共故天子自以車送之諸侯嫁女於大夫當亦然大夫嫁女於士則車服當繫其夫矣但亦自乘其車耳故因制爲禮凡大夫以上嫁女無論下嫁及嫁於敵者女皆自乘其車夫家仍有迎車也其諸侯女爲天王后者車與服亦皆女家共之以旣受聘則成尊稱書逆王后於紀是也惟自乘其車故有反馬之禮蓋未反馬未成婦有恐不當君子將乘其車而反之義謂非女嫁所乘車則何車耶親迎所重在奠鴈御輪諸儀女自乘其車而夫御之

授之綏則於親迎之義固未嘗稍失也吳氏自讀
讀耳
裧車裳幃　釋曰裧與裳幃盡對文異散則通此
經但言裧不言裳幃則裧兼裳幃故注云然
休以爲　校曰休上似脫何字
四至也　校曰以上何氏膏肓文
士昏皆異　校曰以下鄭箴膏肓文中有脫文
疑四至也下何氏引士昏禮無反馬爲證鄭箴
之云大夫以上與士昏皆異
則婦入三月　校曰入當爲入

退之在下　校曰當作進之在上

姆纚笄節　姆纚笄　校曰纚字譌嚴本作繼

婦人年五十無子出而不復嫁能以婦道敎人者

釋曰此當以五十絕句無子出三字連讀無子

出非有他罪也不復嫁是守婦道也出時年少始

不嫁安必終不嫁至五十而不復嫁則終不復嫁

矣是其能守婦道故可以敎人注意蓋謂婦人年

五十先因無子出而守至此不復嫁能以婦道敎

人者也若以無子絕句則古人三十而娶二十而

嫁三十年伉儷之情一旦恩斷義絕非有他罪忽

焉下堂五十始衰有夫而寡窮民無告先王所哀禮必不出此也張氏錫恭曰禮言與更三年之喪不出謂夫之三年之喪也婦年五十夫已六十舅姑巳没者多矣必待此時而始以無子出之則出者十不一二此禮幾爲虚設鄭案張說甚是據此則無子出必遠在五十前注文五十無子四字決不連讀也或曰未至五十安必其終無子何遽出之曰易曰女子貞不字十年乃字字懷姙也十年言其極也過十年而不字斯當出矣繼嗣至重待之十年恩義巳備若猶遲久則是重夫婦之情而

輕祖宗之祀且其時妻猶年盛其父母兄弟或皆在有所受仍有所歸在夫不爲恩薄在婦亦可無怨不亦可乎　又案注意所重在以婦道教人則年老有行之婦人貧無所依者皆可爲之

女從者節

袗同也同玄者上下皆玄顈禪也詩云素衣朱襮爾雅云黼領謂之襮　釋曰冠禮亦言袗玄袗玄上更無他服繼公以顈黼爲黼衣被玄衣上謬鄭明引爾雅黼領之文則黼爲領無疑陳氏祥道以袗爲設飾設飾以玄經無此制又以顈爲枲屬此

非喪服何用臬爲

若於領上則刺之以爲　校曰以爲當作爲異

主人揖入節

賓升奠鴈拜主人不荅明主爲授女耳　釋曰注言主人不荅不言女不荅則賓自與主人爲禮非與女爲禮記曰親受之于父母則拜女父明矣

壻以几姆加景乃驅不受　校曰嚴本及各本皆作壻御婦車授綏姆辭不受此本獨誤張氏文虎已言之

婦乘節

景之制蓋如明矣加之以爲行道禦塵令衣鮮明也景亦明也　校曰矣嚴本作衣此譌　胡氏承珙云鄭於詩褧衣禮記尙絅及此經頴纇皆訓禪蓋本玉藻禪爲絅義惟於此經訓明是意與褧絅頴不同賈疏仍以禪縠釋景非鄭義鄭案注云如明衣明衣用禪布此自當用禪縠名義異實同

壻乘節

門外壻家大門外　釋曰壻父母之大門外耳壻對女言非對壻父母言也寢門則壻之寢門父子異宮異寢耳必異寢者崇敬也

婦至節

媵沃壻盥於南洗御沃婦盥於北洗夫婦始接情有廉恥媵御交道其志　釋曰經云夫入于室卽席婦尊西南面此暫定位耳既則夫降堂盥於南洗媵沃之婦入房盥於北洗御沃之所謂媵御沃盥交也盥畢皆復位乃設饌經不言復位略也敖繼公以媵御沃盥交爲媵沃御盥御沃媵盥禇氏駁之云交沃者媵御也盥者夫婦也如敖說是媵御盥而反遺夫婦矣非也朔案禇說是也注必知壻盥於南洗婦盥於北洗者約舅洗於南洗姑

洗於北洗而言如繼公云皆於北洗繼公本謂媵御盥今謂媵御盥固非即謂夫婦並盥於北洗亦非則夫婦將並盥於一洗乎抑先後而盥乎並盥則不成禮先後而盥又非合體之義倘北堂設兩洗尤爲禮所未聞江氏鈞知繼公說之不可通乃云盥有不必就洗者此經沃盥婦即在尊西南面夫當於其拜受贊酳處彌家盥而就洗者南洗北洗是也不就洗者其設盤匜之處公食禮在東堂下士虞禮在西階南特牲禮在門內之右少牢禮在西階東然則無論就洗不就洗未有盥於室者是知注說不可易也如謂婦人

不下堂則見舅姑時婦且降階矣蓋昏禮異於常禮喪禮主婦闔東扉立於其內是亦降堂喪禮亦異於常禮也此注道志及下奠菜章婦降堂注敬也之訓皆經之定詁吾於道志之說而歎聖人制禮使人男女有別夫婦有義者可謂至矣昏姻之家其始路人耳有媒氏之官以通其言旣則使者往來行納采問名納吉納徵請期諸禮備然後壻親迎焉迨夫婦入室則將同牢而食矣猶恐其行事無漸則志或未適也乃先使媵御交沃以道其志焉迨三酳畢則將卧息矣猶恐其行事無漸也

乃先使媵御交受服交布席而夫又親說婦之纓焉亦道志之意也敬而不離親而不狎生民之本萬福之原蓋在是矣衡初爲是說後見鄭氏珍儀禮私箋據朱文公家禮推南洗北洗與愚見異然有理附識於此

贊者徹節

以從男之事　校曰從男當爲男女

七者節

執七者事畢　釋曰此執七者謂七時執七者耳即舉鼎之右人也與上從鼎入設之執七者異上節云北面載執而俟注執俎而立亦謂左人載而

執俎非從鼎入設之執俎者也

於此初陳鼎　校曰於此當作此於

菹醢節

皆爲敬尸尸亦不食也　校曰似當爲亦爲敬

尸尸皆不食也

湇非飲食之具　校曰具上似當有正字

又不備　釋曰謂少牢無湇者又是不備少牢

物多禮大畧此不用有司徹褻故有之

贊告具節　揖婦卽對筵皆坐　釋曰夫必待婦卽

筵而後坐則向之卽席明是立而非安坐矣自無妨

復出盥也

卒爵節

獻主處也　校曰獻上似脫荅拜於三字

主人出節

主人說服于房矣　校曰矣字衍

御衽節

示有陰陽交會有漸　校曰下有當爲之

主人入親說婦之纓　釋曰婦人繫於夫者也故自許嫁至既嫁後常著纓明有常繫也許嫁時雖在父母家身已許人義卽外成故著綏以示有繫此經及

曲禮之纓是也既嫁則身爲夫之身自當著纓以明從夫之義而所著之纓卽未嫁時之纓見其自許嫁以來卽一心繫屬於夫終身不改也內則婦事舅姑之纓是也著纓之時不同而纓則同則經及曲禮內則之纓是一物也此成昏之夕主人親說婦之纓者以此時脫服將卧纓亦當脫服可婦自說之纓則以繫於夫之義必夫爲說之明其爲己而設以成其意也詩云亦既見止我心則降此亦其一端矣迨明日見舅姑則婦自著此纓夜卧息說服則亦自說此纓遂以爲常蓋自許嫁至既嫁後此纓無一日不在身

也若男女未冠笄者之纓則與此纓別

鄭據此諸侯文　校曰侯字衍

婦事舅姑子事父母　校曰子當爲如

並有安髮之笄也　校曰有當爲是

夙興節

則不隨母嫁　校曰此上脫十五以上四字

側尊節

疑正立自定之貌　釋曰孔氏廣森謂疑立爲斜

向立案疑立不繫於面位而繫於身度上注云主

入西北面疑立此斜向而疑立也疑立者自修正

愼其位也經有西北面東南面皆明著其位不但

云疑立明疑立非斜向之謂也周禮不正其主面

亦不背客言擯者之儀固不云疑立也孔氏失之

疏謂行禮之間而立不得云疑立未確此婦將

受醴正行禮之閒也

贊者酌醴節

亦面拜之也　釋曰言向而拜之也

婦升席節

乃降北面取脯　校曰降下脫筵字

於禮時禮訖　釋曰言於禮時行此禮訖

特豚節

側載者右胖載之舅俎左胖載之姑俎　釋曰經云合升側載並南上言並南上則是兩饌也兩饌則所謂側載者右胖載舅俎左胖載姑俎明矣盛氏謂惟載右舅姑同用一俎則下云婦餕姑之饌、者餕俎乎不餕俎乎注不可易

亦在北牖下　校曰牖當爲墉

婦徹節

婦嫌滓汙者　校曰婦字衍

婦徹于房中節

以其若有娣乃先句　釋曰言若有娣乃自先
娣也
非對娣也稱媵　校曰也字似衍稱媵二字屬
上讀
舅姑共饗婦節　釋曰舅姑饗婦經不言厥明記言
之者注謂大夫以上或禮多異日是也吳氏謂一日
之內兼行諸禮恐過勞且日亦不足是當異日爲之
案經不言厥明而吳以爲當異日直是屈經就記且
今世雖不行古禮然見舅姑醴婦盥饋三者今皆有
之質明行事未及日中而畢矣人亦未見甚勞苟於

此後行饗婦禮何不可之有然則賀明之文定爲大夫以上禮多者言也於此益見此經之爲士禮矣

饗亦用醴酒　校曰酒字衍

使贊者親　校曰者字譌單疏作不

舅饗節

故左氏傳云　校曰故當爲案

姑饗節

并己之子弟之妻妾　釋曰此句難明意蓋謂士自以子弟爲僕隸則并己之子弟之妻妾亦若僕隸之妻妾然竊意隸子弟者內則所謂庶

子庶孫檀弓所謂庶弟也非適妻所生第二以

下庶人無妾故無隷子弟

若舅姑既沒則婦入三月乃奠菜　釋曰奠菜卽三

月廟見也祝曰某氏來婦卽稱來婦也此象舅姑生

時贊見婦于舅姑也其擇日祭禰在廟見後則象生

時婦盥饋也既祭禰則於祭乃行所謂婦入三月然

後祭行婦入三月之文屢見經記明三月者以婦入

之日計必三月者一時天氣周婦之可事宗廟與否

可得知也若舅姑存者昏明日已見舅姑婦道成矣

待三月乃祭行耳無所謂廟見也如謂舅姑存者高

曾祖之廟不可不見則舅姑沒者高曾祖之廟何獨可不祭而曾子問但云祭禰乎禮無見高曾祖廟之文蓋順於舅姑自可以奉高曾祖之祀設舅姑在者旣見舅姑而死遷于祖祔于皇姑可也

婦拜節

振拜　校曰拜當爲動

降堂節　奠菜于席如初禮　釋曰謂亦拜扱地耳非如其俠拜

不言吉　校曰吉告之誤

記辭無不腆無辱　釋曰昏禮辭無不腆無辱旣成

昏後則不避此辭故壻見外舅姑主人曰令吾子辱

對曰不足以辱命皆言辱也

腊必節

殽全者不餒敗不剝傷　釋曰殽全承魚用鮒指

魚言甚明盛氏以爲指豚則當在腊必用鮮之上

矣且經言合升全義已明記何必複言之乎

女子節

使主婦女賓執其禮　釋曰襍記婦人執其禮婦

人謂凡婦人對主婦女賓尊者言是專爲未許嫁

年二十而笄者之禮繼公以婦人執其禮爲總言

許嫁與未許嫁者兩人之禮則似以婦人對男子
言者曾亦思女子之笄無以男子執其禮之事
記何必贅此文乎　男子冠無不稱字者則女子
笄亦無不稱字者初不以許嫁未許嫁分記曰女
子許嫁笄而字雖未許嫁年二十而笄禮之於許
嫁者言字不言禮於未許嫁者言禮不言字互文
也　未許嫁者醮而不禮疏是也詳冠禮
注許嫁至其禮　校曰醴字譌單疏作禮
問名節
於彼唯不云西面　校曰面下疑脫對字

祭醴節

始祭醴云初故始扱壹祭後祭醴又扱爲再祭也　㳅曰醴云當從今本作醴之又扱下當從今本增分字　記云始扱一祭又扱再祭吳氏謂再仍也謂仍如始祭扱之以至於三案吳說殊迂曲記再字明與一字對故疏謂又扱分爲兩祭經云以柶祭醴三不云以柶扱醴三則扱三祭義自通也聘禮記云祭醴再扱始扱一祭卒再祭可明此記所云祭醴之法矣

納徵節

長三入　校曰入字譌單疏作尺

故隨入得並也　校曰得上脫不字

賓致命節

士謂若中士下士不命者　釋曰中士下士與不命者爲三中下士是命者也屬吏在則亦宜爲主人執禮事矣

女出節

故戒使不忘也　校曰戒上似脫託字

婦入節

玄酒涚水貴新昏禮又貴新　釋曰言玄酒是涚

水本貴新昏禮取夫婦日新之義又貴新故事至
乃取之涗水猶云淸水耳
不見徹冪以下事　釋曰案徹冪巳見
是禮有貴新也　釋曰言據郊特牲是凡禮用
玄酒有貴新之義也
故云貴新也　校曰云下似脫又字
明水與玄酒對文自別郊特牲旣言齊加明水
則酒加玄酒可知此經各篇酒皆用玄酒是其
明證禮運所謂玄酒在室謂配鬱鬯之明水特
尊之故舉以言耳此經玄酒與酒皆並設豈有

五齊止用一明水三酒止用一玄酒者郊特牲明水涚齊明水與涚齊爲二周禮疏鬱鬯用五齊云云自謂涚酒法非設尊法吳氏舉合謬矣

饗婦節

時同自明　釋曰言時同事並舅獻姑薦自明故經不言

婦洗節

則堂是戶外之稱　校曰之上似脫半以南三字郎士喪注所謂中以南謂之堂也

婦入三月節

庶婦亦廟見惟不擇日祭禰以舅姑存時庶婦見而不饋也

昏辭至納采　釋曰此使者告擯者辭　對曰至敢辭　釋曰此擯出納賓辭　致命曰敢納采　釋曰此賓致命主人辭敢納采者著其異於告擯者也葢易請字爲敢字其辭當云吾子有惠貺室某也某有先人之禮使某也敢納采非止此三字也納徵文例同又主人當有對辭宜與納賓辭同經畧不言疏謂商度可知是也　問名至敢辭　釋曰此賓致命主人對辭知非門外傳辭者注云卒曰某氏某氏之對

當出之主人也其門外辭宜亦同但不云某氏耳賈

氏則謂此禮納賓辭與納采同恐非凡經不別出致

命辭者其辭皆卽致命及對辭　納吉至敢辭　釋

曰此亦賓致命主人對辭門外傳辭當同　納徵至

請納徵　釋曰此使者告擯者辭凡言納者初辭皆

曰請致命皆曰敢其辭有異故別出之　致命至納

徵　釋曰此與納采文例同易使某也請納徵爲某

敢納徵異者一語耳　對曰至承命　釋曰納賓辭

宜同　請期至某日　釋曰此賓致命主人辭賓許

告期之辭吉日當親告主人經曰某敢不告期曰某

日則爲堂上辭無疑其門外傳辭當止于某敢不告
期不言某日也此經例與問名納吉同則問名納吉
之辭亦堂上辭明矣
對曰某之子惷愚節
擯者出領賓告者辭　校曰當爲擯者出納賓
告之辭
下經致語入告主人擯者又領主人此語以告
使者知也　校曰致語當爲出請言下問名禮
擯者出請賓請問名擯者入告又以此辭出納
賓也下經謂下記問名亦顧上問名經言問名

無門外傳辭故疏以此辭爲兼用於問名納賓

時也

致命節　敢請女爲誰氏　釋曰張氏錫恭說是詳

纂疏　盛氏以問名等辭皆門外辭其致命但曰敢問名此誤以納采納徵致命辭爲止三字四字他禮當與之同也不知致命重於傳辭不應傳辭詳且文致命反畧且質納徵有主人對辭正與告擯辭吾子有嘉命云云相應則某敢納徵上當冠以吾子有嘉命三語而致命不止三字四字無疑昏禮男下女壻父之命正當稱誰氏不斥言名也盛說皆非盛謂納徵對辭

宜在致命上強經就己失之甚矣

某使者名也　釋曰此時使者未歸反命主人之命壻父尚未得受某爲使者名無疑將加諸卜言將告壻父加諸卜也非謂使者自卜後人勿以辭害志

或理有不須而言　校曰而衍字

對曰某之子不教節

我兼在名吉中也　校曰名衍字

請期節　惟是三族之不虞　釋曰言惟念是三族之不可測度難保久無死喪之事故欲及今之吉請

吉凶也注云卒有死喪明當時無死喪也古人語意婉篤王氏引之未之深體耳

若於子期於父小功亦不得娶妻　釋曰此謂子昆弟也言於父期於子小功不得爲子娶若於子期於父小功自亦不得爲子娶此親於子若父雖小功而已爲之皆期已則壻父父與子皆壻父稱之是皆據壻父而言　祖爲孫大功此小字當爲大涉上而誤大夫尊降乃小功耳

請期至某日　釋曰盛氏謂請期致命但曰敢請期而主人但拜命若然則是請而不對非成命也吉期

至重私告擯者而不告主人何禮乎辭而後告禮所以稱請期也至吾子之稱使者所稱是女父則擯者所稱宜是壻父注於納采云吾子謂使者蓋以納采問名之吾子與納吉後之吾子異納采問名禮之始故吾子止謂使者明使者為合二姓之好而來也納采問名同使納采之吾子謂使者問名之吾子自亦指使者納吉以後禮之成故吾子直謂壻父相親之辭也鄭於納吉後不云吾子謂壻父者義可知故不言也鄭君分別至精知納采問名之吾子謂使者益知某既受命之某為使者名此時使者方出女家廟門斷不得言壻父既受命下文某加諸卜之某乃始指壻

父對勘自明且使者奉壻父命來出命者壻父行禮者使者主人稱使者爲吾子卽無異稱壻父使者自稱受命卽無異稱壻父受命但立文各有所主耳醴辭之子固指使者納吉之子則必指壻父如以子有吉爲使者有吉我與在爲擯者與在則與上某之子不教二句下某不敢辭句文義不貫且昏姻之事定於納吉舍壻女之父而言擯使失輕重之宜矣盛氏謂納采問名女家不應無一語及壻父何至納吉乃反不及之乎然則子我者女父與壻父彌親之辭以昏姻始定從其質也上下皆言某此言我者我對子

之稱也

父醮子

無不反之　校曰之下似脫道字

若在廟以禮筵於戸西　校曰以上似脫當字

言在廟則當有筵於戸西布神位之禮也

醴醮自判輕重賈疏不誤

勗帥以敬先妣之嗣　釋曰繼公分爲二句於下句

殊覺不安王氏引之爲之說曰之是也言當勉帥以

敬惟先妣是嗣也引詩召公是似爲比例弼案之訓

是可也然詩中召公是似文武是憲君子是則是傚

等句法甚多皆作是不作之之字閒在句中者皆不訓是此古人文例也注八字連讀誼誠不可易矣詩亦有八字爲句者

賓至節

是壻自稱之　校曰之各本作父是

經云使某者　校曰經當爲繼

父送女節

上經但言戒此著其辭玩疏文似謂上經别有戒辭者彌所未解無巳以意刪正云今此記人又云戒者當同是送女時有此戒謂此即上送時戒辭續

成前語（謂續成前記文）庶母所戒亦然以前後記埓不同（易語字爲記字）故兩處記之（記不必出一時一人之手）

毋施衿結帨　庶母及門內施鞶　釋曰衿未詳張氏爾岐謂衣上小帶或然盛氏謂革帶則失之革帶與大帶次純衣時當已束之不於此始施也結帨與施衿疑兩事帨結于革帶不結于衿也鞶字從革革帶與革囊皆稱鞶故內則男鞶革女鞶絲鄭君釋爲囊許君說文解爲帶說文云鞶大帶也者大衍字男子大帶自天子至士皆用絲見玉藻許君豈不知蓋許本云帶也謂革帶後人見傳注多訓鞶爲大帶遂

於說文加大字不知大帶固不用革也內則之鞶訓帶訓囊皆可此鞶則是囊而非帶以革帶不於此施也鞶或從糸者女子帶若囊以絲爲之二字古通用故此及女鞶絲皆作鞶不作縏易上九或錫之鞶帶鄭注云佩鞶之帶與此義同

宗子無父節　釋曰此宗子兼大小宗言

母命不通故稱使　校曰稱上脫不字

若然直命使子之父兄師友　校曰使字衍

其餘使親命之也　校曰使或自之誤

八十齊衰之事　校曰衰字誤單疏作喪

支子則稱其宗　弟稱其兄　釋曰春秋之義弟皆

母弟則支子爲庶昆弟明矣

若不親迎節

過三月及壻往見婦父母事也　校曰及壻當

爲壻乃

主人出門節

出門出內門入門入大門　釋曰盛氏謂二門字

皆大門則是主在外賓反在內矣必無之理

禮經校釋卷二終

再韓校字